# 禮記訓纂

# 禮記訓纂卷三十四

寶應朱彬輯

## 奔喪第三十四

鄭目錄曰名曰奔喪者以其居他國聞喪奔赴之禮此於別錄屬喪服之禮矣實逸曲禮之正篇也漢與後得古文而禮家又貪其說因合於禮記耳奔喪禮屬凶禮也正義漢書藝文志云漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十七篇與今儀禮正同其餘四十篇藏在秘府謂之逸禮其投壺禮亦此類也又六藝論云漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮五十七篇其十七篇與前同而字多異以此言之則此奔喪禮十七篇外既謂之逸何以下文鄭注又引逸奔喪禮似此奔喪禮外更有逸禮者但此奔喪禮對十七篇爲逸禮內錄入於記其不入於記者又比此爲逸也此一篇兼天子諸侯然以士爲主

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀注親

父母也以哭答使者驚怛之哀無辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也遂行日行百里不以夜行注雖有哀戚猶辟害也晝夜之分別於昏明哭則遂行者不爲位唯父母之喪見星而行見星而舍注侵晨冒昏彌益促也言唯者異也若未得行則成服而后行注謂以君命有爲者也成喪服得行則行正義此奉君命而使使事未了不可以已私喪廢於公事故成服以俟君命則人代已也過國至竟哭盡哀而止注感此念親正義去時親在今返親亡故哭盡哀戚也哭辟市朝注爲驚眾也望其國竟哭注斬衰者也自是哭且遂行正義雖云斬衰其實母之齊衰亦然也至於家入門左升自西階殯東西面而坐哭盡哀括髮袒注括髮袒者去飾也未成服者素委貌深衣已成服者因自喪服矣正義曲禮云爲人子者升降不由阼階今父母新死未忍異於生故不忍當阼階也喪已經日不笄纚故卽括髮袒也若

尋常在家親始喪則笄纚至明日小斂畢乃括髮此謂奔父之喪若母之喪又哭則免降堂東卽位西鄉哭成踊注已殯者位在下正義謂在堂下當序牆之東襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊注襲服衣也不於又哭乃絰者發喪已踰日節於是可也其未小斂而至與在家同耳不散帶者不見尸柩凡拜賓者就其位既拜反位哭踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次注次倚廬也於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊注又哭至明日朝也三哭又其明日朝也皆升堂括髮袒如始至必又哭三哭者象小斂大斂時也雜記日士三踊其夕哭從朝夕哭不括髮不袒不踊不以爲數正義知又哭三哭皆升堂括髮袒者約士喪禮小斂大斂主人皆升堂故知此皆升堂也三日成服拜賓送賓皆如初注三日三哭之明日也既

哭成其喪服杖於序東○辟音避朝直遙反括古括反袒徒旱反鄉許亮反絞古卯反下同踊音勇闔戶臘反相息亮反下皆同

奔喪者非主人則主人為之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊注不升堂哭者非父母之喪統於主人也麻亦絰帶也於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也凡袒者於位襲於序東袒襲不相因位此麻乃袒變於為父母也正義熊氏沈氏以父母之喪來至喪所乃改服襲絰帶若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓注又哭三哭亦入門左中庭北面如始至時也丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也注待奔喪者無變嫌賓客之也於賓客以哀變為敬此骨

而哀則自哀矣於此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也正義若平常斂殯人哭則與主人爲次重者前輕者後今奔喪者急哀但獨人哭不俟主人爲次序非唯初至如此至主人又哭三哭皆然○爲于僞反齊音咨免音問

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東卽位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮

注爲母於又哭而免輕於父也其他則同正義此謂適子若庶子則亦主人爲之拜賓送賓

婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽卽位與主人拾踊注婦人謂姑姊妹女子子也東東階東面階也婦人者由闈門東髽髽於東序不髽於房變於在室者也去纚大紒曰髽拾更也主人與之更踊賓客之正義以諸侯夫人入自闈門明卿大夫以下婦人皆從闈門入

也婦人髽于東序就掩映之處在堂上也男子則堂下也熊氏云未殯之前婦人髽於室若既殯之後室中是神之所處婦人在堂當髽於東房今始來奔喪故髽於東序耳鄭注士喪禮云髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也○髽拾瓜反拾其劫反

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注主人之待之謂在家者也哭於墓爲父母則袒告事畢者於此後無事也正義此奔喪者身是適子故經云拜賓反位成踊若非適子則不得拜賓也遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主

人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢注又哭三哭不袒者哀戚已久殺之也遞奔喪禮說不及殯日於又哭猶括髮卽位不袒告事畢者五哭而不復哭也成服之朝爲四哭此謂旣期乃後歸至者也其未期猶朝夕哭不止於五哭正義初至象始死爲一哭明日象小斂爲二哭又明日象大斂爲三哭又明日成服之日爲四哭又明日爲五哭皆數朝哭不數夕哭也爲母所以異於父者壹括髮其餘免以終事他如奔父之禮注壹括髮謂歸入門哭時也於時乃言爲母異於父者明及殯不及殯其異者同〇相息亮反爲于僞反齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀注不北面者亦統於主人免麻于東方卽位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓

有後至者拜之如初相者告事畢注不言袒言襲者客齊衰親者或袒可冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢注為父於又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言袒袒衍字也正義此明既葬之後奔齊衰以下喪禮齊衰以下有大功小功緦麻日月多少不同若奔在葬後三月之外大功則免麻東方三日成服若小功以下不稅無追服之理若葬後通葬前未滿五月小功亦三日成服其緦麻之喪止臨喪節而來亦得三日成服也凡言成踊每一節有三踊凡三節九踊乃謂之成也

聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃為位括髮袒成踊襲絰絞帶即位注聞父母喪而不得奔喪謂以君命有事不然者不得為位位有儕列之處如奔

家朝夕哭位矣不於又哭哭乃經者喪至此踰日節於是可也正義於此聞喪之日哭踊擧襲所袒之衣著首經絞帶之垂卽東方之位金氏榜曰經凡三言絞帶卽喪服傳所謂絞帶者繩帶鄭君云象革帶是也齊衰以下不言絞帶明其皆布帶也未成服男子大功以上皆散帶垂奔喪卽位經于序東與在家者同其要經皆散帶垂三日成服絞之此與絞帶異物故喪服經斬衰苴經下更出絞帶明要經無絞帶名雜記凡異居始聞兄弟之喪其始麻散帶經又曰未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數

拜賓反位成踊賓出主人拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初、於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初

注不言就次者當從其事不可以喪服廢公職也其在官亦告就次言五哭者以迫公事五日哀殺亦可以止

若除喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭注東東即主人位如不及殯者也遂除除於墓而歸正義亦謂主人適子初在墓南北面哭成踊乃來就主人之位括髮袒也主人之待之也無變於服與之哭不踊注無變於服自若時服也亦即位于墓左婦人墓右正義主人亦謂在家者無變於服著平常吉服其服已除哀情已殺故不踊也

自齊衰以下所以異者免麻正義此明齊衰以下除服之後奔喪之節唯著免麻不括髮墓所哭罷即除此免麻者當謂至緦麻也

凡為位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免經即位袒成踊注謂無君事又無故可得奔喪而以已私未奔者也唯父母之喪則不為位其哭之不離聞喪之處

齊衰以下更爲位而哭皆可行乃行襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓注卒猶止也三日五哭者始聞喪訖夕爲位乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而數朝夕備五哭而止亦爲急奔喪巳私事當畢亦明日乃成服凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之若所爲位家遠則成服而往注謂所爲奔者外喪也外喪緩而道遠成服乃行容待齎也釋文齎資糧也正義容待齎持賵賻之物

齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻卽位而哭注奔喪哭親疏遠近之差也正義雜記大功望鄉而哭謂本齊衰喪者降服大功

哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門

外所識於野張帷注此因五服闕喪而哭列人恩誼所當哭者也黨謂族類無服者也逸奔喪禮曰哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已不踊言壹哭而已則不為位矣范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答殷周禮異也正義皇氏云母存則哭於寢母亡則哭於廟熊氏云哭於廟者是親母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨沈氏云事由父者哭之廟事由已者哭之寢此師於廟門外者是父之友與為師同故哭之廟義亦通也

凡為位不奠注以其精神不在乎是

哭天子九諸侯七卿大夫五士三注此臣聞君喪而未奔為位而哭尊卑日數之差也士亦有屬吏賤不得君臣之名

大夫哭諸侯不敢拜賓注謂哭其舊君不敢拜賓辟為主　諸臣在他國為

位而哭不敢拜賓注謂大夫士使於列國與諸侯爲兄弟亦爲位而哭注族親昏姻在異國者正義此謂與諸侯異姓之昏姻又在他國不與諸侯爲臣身又無服故暫爲位而哭

凡爲位者壹袒注謂於禮正可爲位而哭也始聞喪哭而袒其明日則否父母之喪自若三袒也

所識者弔先哭于家而後之墓皆爲之成踊從主人北面而踊注從主人而踊拾踊也北面自外來使也主人墓左西面正義所識謂與死者相識今弔其家後乃往墓統於主人故也雖相識輕亦爲之成踊也皆賓主拾之○爲于僞反

凡喪父在父爲主注與賓客爲禮宜使尊者父沒兄弟同居各主其喪注各爲其妻子之喪爲主也祔則宗子主之親同長者主之注父母沒如昆弟之喪宗子主之不同親者主之注從父昆弟之喪正義謂親近自主之也○長丁丈反

聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊拜賓則尙左手注小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尙左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尙左手正義小功以下雖不稅而亦免袒成踊以本是五服之親爲之變也

無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻注雖無服猶弔服加麻袒免爲位哭也正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也逸奔喪禮曰無服袒免爲位者唯嫂與叔凡爲其男子服其婦人降而無服者麻

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之注主人袒降哭而大夫至因拜之不敢成已禮乃禮尊者或曰大夫後至者袒拜之爲之成踊正義謂奔喪者身是士初來奔喪主人括髮於堂上於此時大夫至拜之於東階下不敢成已踊及襲絰帶之事待拜後始成踊襲絰帶

也若士來弔則先成己禮乃拜之士謂兩
上相敵然則兩大夫相敵亦襲後乃拜之

禮記訓纂卷三十四終

# 禮記訓纂卷三十五

問喪第三十五 鄭目錄云名曰問喪者以其記善問居喪之禮所由也此於別錄屬喪服也

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之 注親父母也雞斯當為笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣五家為鄰五鄰為里正義上衽謂深衣前衽扱之於帶以號踊履踐為妨故扱之交手哭者謂交手拊心而哭也不舉火者哀痛之甚情不在食也旁親以下食不可廢故鄰里為之糜粥糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以食之夫

悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也注言人情之中外相應○雞斯依注爲笄纚笄古兮反纚徐所綺反跣悉典反扱初洽反衽而鴆反怛都達反乾音干肺方廢反漿子羊反糜武皮反飲音蔭食音嗣夫音扶

三日而斂在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀以送之送形而往迎精而反也注故袒而踊之言聖人制法故使之然也爵踊足不絕地辟拊心也哀以送之謂葬時也迎其精神而反謂反哭及日中而虞也

其往送也望望然汲汲然如有追

而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否正義汲汲然者促急之情也皇皇然者意彷徨也如慕者如孺子啼慕於母也○皺力懿反下同懣亡本反又音滿范音悶下同殷音隱壞音怪辟徐扶亦反扱音急求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也正義裏亦亡也重言之者丁寧之也以其不可復見故反哭之時哭泣辟踊盡哀而休止也心悵焉愴焉惚焉愾焉心絕志悲而已矣祭之宗廟以鬼饗之徼幸復反也注說虞之義正義以鬼饗之者謂虞祭于殯宮神之所在故稱宗廟成壙

而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也 注言親在外在土孝子之心不忍反室自安也入處室或爲入宮 故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也人情之實也 注勤謂憂勞○悵勑亮反愴初亮反惚音忽愾徐音慨徼古堯反壙古晃反倚於綺反苫始占反枕之鴆反塊苦怪反

或問曰死三日而后斂者何也 注怪其遲也正義三日斂者以士言之則大斂也大夫以上言之則小斂也 曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故

聖人爲之斷決以三日爲之禮制也 注匍匐猶顛蹷或作扶服○匍音蒲又音扶匐扶北反又音服哀色追反爲于僞反

或問曰冠者不肉袒何也 注怪冠衣之相爲也 曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也 注言身無飾者不敢冠冠爲褻尊服肉袒則著免免狀如冠而廣一寸正義此解冠必不袒袒必不冠之意然也謂心既悲哀肉袒形褻故不可褻其尊服而冠也

則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀爲主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也 注將踊先袒將袒先免此三疾俱不踊不袒不免顧其所以否者各爲一耳擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可或曰男女哭踊釋文

禿者無髮傴者背曲也跛者足廢也○禿吐祿反傴於縷反跛補禍反錮音故稽音啟顙桑朗反

或問曰免者以何為也注怪本所為施也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣注不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者不其免也言免乃有緦服也戴德曰童子當室謂年十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也○為于偽反緦音思

或問曰杖者何也注怪其義各異曰竹桐一也故為父苴杖苴杖竹也為母削杖削杖桐也注言所以杖者義一也順所用異耳正義父是尊極故苴惡之物以為杖苴惡之色唯有竹也母屈於父故用削杖雖削為皆同于父桐是同父之義或云竹節在外外陽之象故為

父桐節在內內陰之類也故為母也○苴七餘反削悉若反

或問曰杖者以何為也注怪所為施曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也注言得杖乃能起也數或為時釋文羸劣也疲也則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣注父在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆為其感動使之憂戚也○羸力追反辟音避處昌慮反

禮記訓纂卷三十五終

禮記訓纂卷三十六

寶應朱彬輯

服問第三十六 鄭目錄云名曰服問者以其善問以知有服而遭喪所變易之節此於別錄屬喪服也

傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑 注皇君也諸侯妾子之妻爲其君姑齊衰與爲小君同舅不厭婦也正義諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妻子妻不辨諸侯存沒爲夫之母期也其夫練冠是輕也而妻爲期是重故云有從輕而重也 有從重而輕爲妻之父母 注妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差 有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟 注謂爲公子之外祖父母從母緦麻正義公子被厭不服已母之外家是

無服也妻猶從公子而服公子外祖父母從母緦麻經唯云公子外兄弟知非公子姑之子者喪服小記云夫之所為兄弟服妻降一等夫為姑之子緦麻妻則無服令公子之妻為之有服故知公子之外祖父母從母也此等皆小功之服凡小功者謂為兄弟若同宗則直稱兄弟以外族故稱外兄弟也

有從有服而無服公子為其妻之父母　注凡公子厭於君降其私親女君之子不降也正義雖為公子之妻猶為父母期是有服也公子被厭無服○為于偽反

傳曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服　注雖外親亦無二統

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰　注帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也絰期之葛絰三年既練首絰除矣為

父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服齊衰正義皇氏云謂三年既練之後初遭期喪今謂此經亦三年未練之前初有期喪未葬爲前三年之衰爲練祭至期既葬乃帶其故葛帶經期之葛經也必知其期喪未葬已前得爲三年練祭者雜記篇云三年之喪既顯其練祥皆行彼謂後喪亦三年既顯之後得行前三年之喪練祭則知後喪期年未顯之前得爲三年之喪而行練也吳射慈曰謂三年既練衰七升男子首經婦人麻帶俱已除矣又遭期喪更制期衰裳經帶悉麻期喪既葬爲母縗七升正服縗八升義服縗九升謂之功縗男子帶縗之葛經期之麻謂既葬之麻也其大四寸百二十五分寸之七十六也

有大功之喪亦如之

注大功之麻變三年之練葛既葬之葛帶小於練之葛帶又當有經亦反服其故葛帶經期之經差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻正義崔氏云此經大功之喪承前既有三年之練又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶經期之葛經金氏榜曰記以三年

與期大功對言明三年內兼舉齊斬閒傳斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特彼以齊斬對言與服問不同問傳所言後喪易服之節服問所言後喪反服之宜凡易服大功變既練齊衰變既虞卒哭此於既練言之者期既葬之葛帶大於爲母既葬之葛帶其衰粗於練之功衰此嫌不得反其故葛帶服之功衰也故以明之此三年既練之葛帶爲父爲母大小異數其期既葬者同一經期之經大功既葬者同經大功之經不拘經帶五分去一之差者謂其練無首經故得經下服之經也鄭君以記言經期之經因以三年屬父既葬屬母又謂大功既葬宜經期之經皆泥于喪服傳五分去一以爲帶之言遷就而爲之說

小功無變也 注無所變於大功齊斬之服不用輕緊重也

麻之有本者變三年之葛 注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本正義大功以上麻之根本并而之合糾爲帶若小功以下如此者得變三年之練葛麻無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重

者其實則之葛有本者亦得變之矣既練遇麻斷本者於免經之既免去經每可以經必經既經則去之注雖無變緣練無首經於有事則免經如其倫免無不經經有不免其無事則自若練服也正義此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得為之加經也既免去經者謂小功以下斂殯事竟既免之後則脫去其經也每可以經必經者謂於小功以下之喪當斂殯之節必為之加麻也若不應經之時則去其經自若練服也○免音問下

小功不易喪之練冠如免則經其緦小功之經因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本為稅注稅亦變易也小功以下之麻雖與上葛同猶不變也此要其麻有本者乃變上耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也正義言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之練冠亦不得

易也如當緦小功著免之飾則首絰其緦與小功之絰以前喪練冠首絰已除故也不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶爲麻期既葬之後還反服練之故葛帶也不變者謂以輕喪之麻本服既輕雖初喪之麻不變前重喪之葛也○稅吐外反

殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否

注謂大功之親爲殤在緦小功者也可以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變爲殤未成人文不縟耳下殤則否言賤也男子爲大功之殤中從上服小功婦人爲之中從下服緦麻正義此論成人小功緦麻不得易前喪之葛又論殤在小功緦麻得易三年葛也殤長中者謂本服大功之喪今乃降在長中殤男子則爲之小功婦人爲長殤小功中殤則緦麻庾蔚之曰當是論期殤之大功若大功之殤記當明之期喪最在上

所以不言期耳鄭謂期殤長中自大功不復指明殤服之異不於卒哭而反上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之經麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪○長丁丈反筭徐音蒜重直勇反爲于僞反

君爲天子三年夫人如外宗之爲君也注外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面正義曰君謂列國諸侯之君夫人期言諸侯夫人如諸侯外宗之婦諸侯外宗之婦爲君期則夫人爲天子亦期也熊氏云凡外宗有三按周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母子婦其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者按周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬

之內女是二也世子不爲天子服注遠嫌也不服與畿外之民同也君所主夫人妻大子適婦注言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也正義此三人雖國君之尊猶主其喪也大夫之適子爲君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期○大音泰適丁歷反

君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可正義近臣謂閽寺之屬僕御車者也驂車右也喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣今以爲君得著緦麻服是伸君之尊也君既服緦近是臣得從君服也○驂七南反乘音剩

公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲

亦然為其妻往則服之出則否注弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所正義此明君為卿大夫之喪成服之後著錫衰以居出謂以他事而出亦著錫衰其首則皮弁君行往弔卿大夫當大斂及殯將葬啟殯則首著弁經身衣錫衰若於士當事首服皮弁大夫相為亦如君於卿大夫不當事則皮弁當事則弁經公於卿大夫之妻及卿大夫相為其妻臨喪則服錫衰不恆著之以君當殯斂之事亦弁經也陸農師曰大夫相為者維記曰大夫哭大夫弁經與殯亦弁經喪服傳曰大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰○錫思歷反

凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也注見人謂行求見人也無免經經重也稅猶免也古者說或作稅有免齊衰謂不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免經也正義謂已有齊衰之喪無免去經

重故也唯不杖齊衰之喪至公門稅去其衰絰猶不去也若杖齊衰及斬衰雖入公門亦不稅也其大功非但稅衰又免去絰也君子以己恕物不可奪人喪禮亦不可自奪喪所以已有重喪猶絰以見君申己喪禮也○免絰音勉朝直遙反稅吐活反

傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也注列等比也正義言罪之與喪其數雖多其限同五其等列相似也

禮記訓纂卷三十六終

# 禮記訓纂卷三十七

寶應朱彬輯

## 間傳第三十七

鄭目錄云名曰間傳者以其記喪服之間輕重所宜此於別錄屬喪服

斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也

注有大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事枲或爲似正義苴是黎黑色故爲惡貌也止平停不動也大功轉輕故貌不爲之變又不爲之傾若止於二者之間衰因鍛布帶屨亦輕其經色用枲間者自別表義耳吳幼清曰苴者有子麻色蒼黑貌之惡似之枲者無子麻色亦蒼而黑淺止謂止而不動貌動者象春之生貌止者象秋之殺若止謂有慘戚而無歡忻也小功緦麻之服雖輕然情之厚者貌亦略變於常

其或但如平常之容則情不爲厚而亦未至甚薄可也云
者微不滿之意。苴七余反見賢徧反齊音咨枲思里反
斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反王氏懋竑曰爲父斬衰爲
母齊衰然以斬衰齊衰對言則爲母亦通言斬衰而齊衰
則指世叔父母耳故下文云父母之喪齊衰之喪其不以
齊衰爲母喪可知也大功之哭三曲而偯小功緦麻哀容可也此哀
之發於聲音者也注三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也釋文偯說文作悠云痛聲正義若如
也言一舉而至氣絕如似氣往而不御反聲也小功緦麻
其情既輕哀聲從容於理可也吳幼清曰往而不反謂氣
絕而不續往而反謂氣絕而微續三曲而偯謂聲
不質直而稍文也哀容則聲稍文矣。偯於起反
斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻
議而不及樂此哀之發於言語者也注議謂陳說非時事也正義皇氏以爲親

始死但唯而已不以言對大功稍輕得言他事而不議論時事之是非○唯徐以水反

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味正義二日不食者皇氏云謂正服齊衰也喪大記云三不食者當是義服齊衰至大祥之節食醯醬則小祥食菜果之時但用鹽酪也若不

能食者得用醯醬故喪大記云小祥食菜果以醯醬○與音預溢音逸莫音暮醯呼兮反食音嗣醴音禮禫大感反

父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也春秋襄十七年左傳齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草白虎通曰所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也不在門外何戒不虞也練而居堊室無飾之室父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀注芐今之蒲苹也正義蒲苹爲席翦頭爲之不編納其頭而藏於內也斬衰居倚廬齊衰居堊室不論其正耳亦有斬衰不居倚廬者雜記云大夫居廬士居堊室是士服斬衰而居堊室也亦有齊衰之喪不居堊室

者喪服小記云父不爲衆子次於外注云自若居寢是也吳幼淸曰士斬衰不居倚廬者乃臣爲君服父爲衆子齊衰不居堊室者尊者爲卑者服也又曰旣虞卒哭芐翦不納則與齊衰初喪同特居廬爲異小祥後乃得居堊室也寢有席則與大功初喪同禫而牀乃與小功緦麻初喪同也○芐戶嫁反翦子賤反柱知距反楣音眉

斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也注此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差也正義三月之喪治其麻縷其細如緦故云緦麻以朝服十五升抽去其半縷細而疏也事謂鍛治其布纑縷也無事其布謂織布旣成不鍛治其布以哀在外故也按喪服記云齊衰四升此經云齊衰四升五升六升多於喪服篇之二等喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升是多於喪服一等也喪服記又云

小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也○縷力主反

斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠縓緣要絰不除葛洪曰小祥中衣黃爲裏緣爲領袖縓縓者紅之多黃者也崔凱曰祥者吉也故衰裳無負版及心前衰解領去首絰男子除乎首婦人除乎帶男子何爲除乎首也婦人何爲除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩注葛帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶輕既變因爲飾也婦人葛絰不葛帶舊說云三糾之練而帶去一股去一股則小於小功之絰似非也易服謂爲後喪所變也婦人重帶

帶在下體之上婦人重之辟男子也其帶猶五分絰去一耳喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也大祥除衰杖黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅通典宋庾蔚之謂昔賀循以為夫服緣情而制故情降則服輕既虞哀心有殺是故以細代麤以齊代斬耳若猶斬之則非所謂殺也若謂以斬齊命章便謂受猶斬者則疏衰之受復可得猶用疏布乎是知斬之名本生於始死之服以名其喪耳不謂終其日月皆不變也正義斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明練後除服之差也受以成布六升者以言三升四升五升之布其縗既麤疏未為成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布也卒哭受服要中之帶以葛代麻帶又差小五分去一唯有四分見在三重作四股糾之積而相重未受服之前麻帶為兩股相合首絰雖葛不三重也練冠縓緣者父沒為母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠又練為中衣以縓為領緣也大祥則首服素

冠以縞紕之身著朝服而爲祥祭祭訖而哀情未除更反服微凶之服首著縞冠以素紕之身著十五升麻深衣未有采緣中閒也大祥之後更閒一月而爲禫之時元冠朝服祭訖而首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭○緌七然反緣徐音掾悅絹反縞古老反緌息廉反

易服者何爲易輕者也注因上說而問之斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特注說所以易輕者之義也既虞卒哭謂齊衰可易斬服之節也輕者可施於卑服齊衰之麻以包斬衰之葛謂男子帶婦人經也重者宜主於尊謂男子之經婦人之帶特其葛不變之也此言包特者明於卑可以兩施而尊者不可貳射慈曰斬縗既葬縗裳六升男子經帶悉易以葛婦人易首經以葛要帶故麻也但就五分去一分殺小之耳仍遭母及伯叔昆弟齊衰之喪其爲母更以四升布爲要帶之謂包言其包斬衰帶也經斬衰之葛經謂之重者主於尊也婦人易首經以麻亦謂之包帶斬衰之麻帶謂之特期喪

既葬服上服六升之衰裳男子帶上服之葛帶婦人絰上服之葛絰也正義謂士及庶人也故卒哭與虞並言之若大夫以上則虞受服輕者包言斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子重要得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶婦人輕首得著齊衰首絰而包斬衰之絰故曰輕者包也重者特者男子重首特留斬衰之絰婦人重要特留斬衰之要帶

既練遭大功之喪麻葛重 注此言大功可易斬服之節也斬衰已練男子除絰而帶獨存婦人除帶而絰獨存謂之單單獨也遭大功之喪男子有麻絰婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭男子帶其故葛帶絰期之葛絰婦人絰其故葛絰帶期之葛帶謂之重葛射慈曰既練男子有葛帶婦人有葛絰男子首絰婦人麻帶俱已除矣又遭大功之喪更制衰裳絰帶皆麻謂之重麻大功既葬還服練衰男帶練之葛帶絰期之葛絰婦人絰其練葛絰帶期之葛帶謂之重葛檀弓曰婦人不葛帶謂齊斬之婦人也今此帶期之葛帶者大功既葬婦人得葛帶不服大功之葛帶而帶期之葛帶者斬衰既練婦人除葛絰大五寸二十五分寸之十九若

帶大功之葛帶數大三寸六百二十五分寸之四百二十九非經帶五分去一之差也故帶期之葛帶期之葛帶大四寸百二十五分寸之七十六與練首經差之宜也男子不經大功葛經而經期之葛經者亦以非練帶之差也○重直龍反

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之注此言大功可易齊衰期服之節也兼猶兩也不言包特而兩言者包特著其義兼者明有經有帶耳不言重者三年之喪既練或無經或無帶言重者以明今皆有期以下固皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦特其重麻者亦包其輕射慈曰齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之齊衰既葬爲母七升正服衰八升經帶悉葛婦人首經以葛要帶故麻也亦莍五分去一殺小之耳又遭大功之喪更制大功之衰裳男于亦麻爲要帶經期之葛經婦人易首經以麻帶期之葛帶大功既葬亦服其功衰男子婦人悉反著期喪既葬之經帶也虞祔之日問傳所謂當是謂期爲之大功若是大

功之殤記當明之期殤最在上所以不言期耳鄭謂期殤長中已自大功不復指明殤服之異不於卒哭而變上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛間傳大明斬衰變受之節因備五服麻葛之分緦小功之麻不變上服之葛已自別見故此雖連言而在兼服之例是以不復曲變若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之絰麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪正義兼服之者即前輕者包重者特之義男子則大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛絰是首有葛要有麻故云麻葛兼服之兼服之文據男子也婦人則首服大功之麻絰要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之

注此竟言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有之變三年既練之服小功以下則於上皆無易焉此言大

功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同主爲大功之殤長中言之射慈曰謂大功之親爲殤在小功緦麻者皆易練葛著麻絰帶以終喪之月數而反三年之葛謂若從父昆弟姪庶孫之長殤中殤在小功婦人爲夫之叔父長殤在小功中殤在緦麻者也此殤在麻亦斷本變三年之葛者正親之也下殤則不言賤也正義以後服之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也

兼服之服重者則易輕者也注服重者謂特之也則者則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛絰其上服除則固自受以下服之受矣正義以前文麻葛兼服但施於男子不包婦人今男子則易要婦人易首俱得易輕也遭後服初喪雖易前服之輕至後服既葬之後還須反服其前喪也

禮記訓纂卷三十七終

寶應朱彬輯

三年問第三十八鄭目錄云名曰三年問者善其問以知喪服年月所由此於別錄屬喪服

吳幼淸曰此篇專問父母喪所以三年之義故以三年問名篇

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也注稱情而立文稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶不易也正義飾謂章表也羣謂五服之親也親謂大功以上疏謂小功以下貴謂天子諸侯絕期卿大夫降期以下賤謂士庶人服族吳幼淸曰曰者設爲答辭也情謂哀情文謂禮文言喪之五服各稱哀情之輕重而立隆殺之禮文也其親而服重或賤而無降者不可損之而減輕其疏而服輕或貴而有絕有降者不

可益之而加重也乃一定無可改易之道也陳可大曰人不能無羣羣不可無別立文以飾之則親疎貴賤之等明矣弗可損益者中制不可不及亦不可過是所謂無易之道也○稱尺證反易音亦

創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也楊倞注荀子禮論篇曰創傷也日久愈遲互言之也皆言久乃能平故重喪必待三年乃除亦爲至痛之極不可碁月而已斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也注飾情之章表也釋文鉅大也愈差也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉注復生除喪反生者之事也正義言賢人君子於此二十五月之時悲哀摧痛猶未能盡憂思悲慕猶未能忘若不斷以二十五月則孝子送死之情何時得已復常之禮何有限節也哉○創音

瘠鉅音巨愈徐音庾

凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹王氏念孫曰古者則與若同義言若失喪其羣匹也越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮注匹偶也言燕雀之恩不如大鳥獸大鳥獸不如人含血氣之類人最有知而恩深也於其五服之親念之至死無止已楊倞注禮論篇日鳥獸猶知愛其羣匹良久乃去況人有生之最智則於親喪悲哀之情至死不窮已故以三年節之也○屬音蜀喪息浪反巡徐詞均反過古臥反號音豪蹢本又作躑直

亦反躅直錄反噣張畱反噍子流反頃苦穎反知音智

將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎注言惡人薄於恩死則忘之其相與聚處必失禮也王氏念孫曰患邪淫之人當作愚陋邪淫之人謂至愚極陋不知禮義也愚字與古文患字作患者相似又脫陋字荀子禮論正作愚陋邪淫從讀爲放縱之縱言若縱其朝死夕忘之心則是鳥獸之不若也下文然而遂之則是無窮也彼言遂君子之心此言縱小人之心縱與遂義相近荀子禮論正作縱

將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也注駟之過隙喻疾也遂之謂不時除也正義駟馬駿疾空隙狹小以駿疾而過狹小言急速之甚　故先王焉爲之立中制節壹使足

以成文理則釋之矣注立中制節謂服之年月也釋猶除也去也正義立中人之制以爲年月限節三年一閏天道小成子生三年然後免於父母之懷故服以三年惠氏棟曰焉於也彬謂壹使足以成文理猶大學言壹是以修身爲本經傳中多有以壹起義者○夫音扶駟音四隙本又作郤去逆反

然則何以至期也注言三年之義如此則何以有降至於期也期者謂爲人後者父在爲母也

曰至親以期斷注言服之正雖至親皆期而除也正義檢尋經意至親以期斷是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶下云加隆故至三年是經意不據爲人後及父在爲母期鄭之此釋恐未盡經意

是何也注問服斷於期之義也

曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也注法此變易可以期也正義言天地之中動植之物無不於前事之終更爲今事之始聖人以人事法象天地故期年也○期音基

然則何以三年也注言法此變易可以期何以乃三年爲曰加隆焉爾也焉爲使倍之故再期也注言於父母加隆其恩使倍期也下焉猶然彬謂猶於也下同

由九月以下何也曰焉使弗及也注言使其恩不若父母故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲閒上取象於天下取法於地中取則於人人之所以羣居和壹之理盡矣注取象於天地謂法其變易也自三年以至緦皆歲時之數也言既象天地又足以盡人聚居純厚之恩也正義隆謂恩愛隆重殺謂情理殺薄閒者是隆殺之閒天地之氣三年一閏是三年者取象於一閏一期物終是一期者取象於一周九月者以象陽之數又象三時而物成也五月以象五行三月者取象天地一時而氣變皆取法於天地取則於人子生三年然後免於父母之懷故服三年人一歲情意變改故服一期九月五月三月之屬亦逐人情而減殺既法天地

與人三才並備故能訓和羣衆聚居和諧專壹義理盡備矣 故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆注言三年之喪喪禮之最盛也是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注不知其所從來喻此矣正義上古喪期無數謂無葬練祥之數其喪父母猶三年也故堯崩云加喪考妣三載則知堯以前喪考妣已三年但不知定在何時但唐虞以前喪服與吉服同皆以白布爲之 孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也注達謂自天子至於庶人

○殺色界反

禮記訓纂卷三十八終

# 禮記訓纂卷三十九

寶應朱彬輯

## 深衣第三十九

鄭目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素詩云素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣此於別錄屬制度正義長衣中衣深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已下云緣廣寸半凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下但喪服中衣不得繼揜尺也其吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣大夫士但用采純而已其長衣以素緣若以布緣則曰麻衣所以此稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡 注言聖人制事必有法度 短毋見膚 注衣取蔽形 長無被土 注爲汙辱也 續衽鉤邊 注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也續或爲裕 要縫半下 注三分要中減一以益下下宜寬也

正義凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似小要之衽是前後左右皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非爲餘衽悉當旁也若喪服裳前三幅後四幅各自爲之不相連也今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之要縫謂要中之縫尺寸闊狹半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸凡布廣二尺二尺四寸爲縫一尺八寸在三分之一分爲六寸減此六寸以益於下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸下容舉足而行故宜寬也江氏永曰疏分續衽鉤邊在兩旁最是一旁連之相著者左旁也一旁有曲裾掩之者右旁也鉤邊似漢時曲裾當別用一幅爲之上狹下闊緣於右後內衽使其鉤曲而前以掩裳際

袼之高下

可以運肘注肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也釋文袼腋也正義袼謂當臂之處袂中高下宜稍寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中為節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸肘或為腕正義袂長二尺二寸并緣寸半為二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及於肘也帶下無厭髀上無厭脅當無骨者注當骨緩急難為中也正義此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也○被彼義反袼音各肘竹九反袂彌世反詘邱勿反厭於甲反髀畢婢反脅許劫反當丁浪反

制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之以為上下之殺正義深衣其幅有六每

幅交解爲二五十二幅也袂圜以應規注謂胡下也曲袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領負繩及踝以應直注繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也正義衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故云負繩下齊如權衡以應平注齊緝故規者行舉手以爲容注行舉手謂揖讓負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正正義負繩背之縫也抱方領之方也以直其政解負繩以方其義解抱方也下齊如權衡者以安志而平心也注心平志安行乃正或低若仰則心有異志者與五法已施故聖人服之注言非法不服也故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之注貴此衣也故可以爲文可以爲武可以擯相

可以治軍旅完且弗費善衣之次也注完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣為之次庶人吉服深衣而已正義按雜記云朝服十五升此深衣與朝服相類玉藻諸侯夕深衣祭牢肉又大夫士朝元端夕深衣是深衣為朝祭之次服也諸侯之下自深衣以後更無餘服喪服有衰裳包貴賤上下無差亦明庶人吉服乃深衣也○袷音劫踝胡瓦反齊音咨相息亮反

具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素注尊者存以多飾為孝繢畫文也三十已下無父稱孤釋文大父母祖父母也正義若一在一亡不必純以繢唯有父母而無祖父母者吉不具故飾少而深衣領緣用青純降於繢也純袂緣純邊廣各寸半注純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸釋文鄭

注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰緆也正義緆謂深衣下畔也純邊者謂深衣之旁側也深衣外衿之邊有緣裳畢前後相連然外邊當曲裾掩處其側亦有緣也○大音泰績胡對反緣悅絹反



禮記訓纂卷三十九終

# 禮記訓纂卷四十

寶應朱彬輯

## 投壺第四十

鄭目錄云名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇釋文皇云與射爲類宜屬嘉禮或云宜屬賓禮

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺 注矢所以投者也中士則鹿中也射人奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面釋文中壺器名以矢投其中射之類正義中受筭之器按鄉射記云大夫兕中士鹿中此篇投壺是大夫士之禮不云兕中者略之其諸侯相燕亦有投壺故左傳云晉侯與齊侯燕投壺然則天子亦有之但古禮亡無以知也其中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛筭

主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既

賜矣又重以樂敢辭注燕飲酒既脫屨升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌爲謙辭釋文王肅云枉不直哨不正也段氏玉裁曰鄭注考工記曰哨頃小也正義按燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入及卿大夫皆脫屨升就席羞庶羞之後乃云若射則大射正爲司射則知此亦在脫屨升坐之後若鄉射之禮則在飲酒未旅之前爲射以其詢衆庶禮重故早射異於燕射也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭注固之言如故也言如故辭者重辭也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從注不得命不以命見許○奉音捧枉紆往反哨七笑反樂音洛下以樂音岳肴戶交反重直用反賓再拜受主人般還曰辟注賓再拜受拜受矢也主人既辟進授矢兩楹之間也正義賓

既許主人投壺乃於西階上北面再拜遙受矢也主人見賓之拜乃般曲折還謂賓曰今辟而不敢受言此者欲止賓之拜也於是賓及主人各來兩楹之間相就俱南面主人在東授矢與賓

主人阼階上拜送

賓般還曰辟注拜送送矢也辟亦於其階上正義主人既授矢之後歸還阼階上北面拜送夫賓受矢既之後歸於西階上見主人之拜乃般還而告主人曰辟亦止主人拜知皆北面者按鄉飲酒鄉射拜受爵送爵皆北面故知亦當北面熊氏云以拜時還辟或可東西面相拜又以曰辟者是贊者來辭告主人及賓義亦通也○般步干反還音旋辟音避

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵注主人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將有事於此也退乃揖賓即席欲與偕進明爲偶也賓席主人席皆南鄉間相去如是物正義主人拜送矢之後主人贊者持矢授主人主人於阼階上受矢乃退反阼階之位西面揖賓於是賓主各來就筵物謂射

者所立之處物長三尺闊一尺二寸兩物東西相去容一弓故鄉射記云物長如笴其間容弓距隨長武注云笴長三尺距隨者物橫畫也劉氏台拱曰注疏皆以此就筵爲就投壺之筵愚謂反位者反其拜位就筵者就其坐筵耳待司射告矢具請拾投之時乃得就投壺之筵

司射進度壺間以二矢半釋文出以二矢半四字云一本無此四字依注則有王氏念孫曰按此一節但記度壺設筭之事若筭之多少矢之長短及壺席相距之度皆在下文若此言度壺以二矢半下又言壺去席二矢半則重出矣以二矢半四字疑衍然陸孔二本祇有此四字而無間字夫有壺有席而後有間今但言壺不言席則亦不得言間矣間字蓋涉上文兩楹間而衍大戴禮記作司射進度壺反位無間以二矢半之文反位設中東面執八筭興注度壺度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦賓八筭於中橫委其餘於中西執筭而立以請賓俟投正

義投壺有三處日中則於室日晚則於堂太晚則於庭是各隨光明故也矢有長短亦隨地廣狹室中狹矢長五扶堂上稍廣矢長七扶庭中大廣矢長九扶四指曰扶扶廣四寸五扶者二尺也七扶者二尺八寸九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺○度徒洛反筭悉亂反

請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之

注請猶告也順投矢本入也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝筭也謂之馬者若云技藝如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂釋文比頻也勝者立馬俗本或此句下有一馬從二馬五字誤正義以矢本入者名爲入爲之釋筭若矢以末入則不名爲入亦不爲之釋筭也又曰

賓主更遞而投不得以前既入不待後人投之而已頻投雖入亦不爲之釋筭也正爵謂勝飲不勝之爵也禮以三馬爲成但勝偶未必專頻得三若勝偶得二劣耦得一故徹取劣偶之一以足勝偶之二爲三若頻得三成或取足爲三馬是其勝已成又酌酒慶賀於多馬之偶也按鄉射司射請賓於西階上請主人於阼階上則此請賓請主人亦就賓主之前也又按鄉射禮三耦先射賓主乃射以射禮重也此投壺不立三耦以投壺禮輕故也○比毗志反勝尺證反

命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾注弦鼓瑟者也貍首詩篇名也今逸射義所云詩曰曾孫侯氏是也間若一者投壺當以爲志取節焉正義按鄉射三番初一番耦射不釋筭弟二番釋筭弟三番乃用樂此投壺發初則用樂者以投壺禮輕主於歡樂故也○貍吏持反間間廁之間大音泰

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一筭焉賓黨

於右主黨於左注拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋筭則坐以南爲右北爲左也已投者退各反其位正義反位謂主黨於東賓黨於西

卒投司射執筭曰左右卒投請數二筭爲純一純以取一筭爲奇遂以奇筭告曰某賢於某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞注卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左右筭如數射筭一純以取實於左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一筭爲奇奇則縮諸純下兼斂左筭實於左手一純以委十則異之其它如右獲畢則司射執奇筭以告於賓與主人也若告云某賢於某者未斥主黨勝與賓黨勝與以勝爲賢尙技藝也鈞猶等也等則左右手各執一筭以告正義純全也二筭合爲一全一筭謂不滿純者奇隻也賢謂勝者也假令十筭則曰五純也九筭則曰九奇也朱子曰恐是九筭則曰四純一奇○數色主反純音全奇紀宜反

命酌曰請行觴酌者曰諾注司射又請於賓與主人以行正爵酌者勝黨之弟子說文觴
實曰觴虛曰觶段氏玉裁曰觴者實酒於爵也韓詩說爵
觚觶角散五者總名曰爵其實曰觴觴者餉也飲者罰爵
不得名觴然投壺之請行觴固罰爵也當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰
敬養注酌者亦酌奠於豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也賜灌敬養各
與其偶於西階上如飲射爵正義鄉射禮弟子奉豐升設
於西楹之西勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠於豐上是
也○觴失羊反字或作觴同跪其委
反奉芳勇反灌古亂反養羊尚反
正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰
三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾注飲不勝者畢司射又請爲勝者立馬當其所
釋算之前三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不
必三勝其一勝者并其馬於再勝者以慶之明一勝不得

慶也飲慶爵者偶親酌不使弟子無豐正義直當也所立之馬各當其初釋算之前所釋之筭當中之西也投壺與射禮同亦三番而正每番勝者則立一馬假令賓黨三番俱勝則立三馬或賓黨兩勝而立二馬主黨一勝但立一馬卽以主黨從就賓黨二馬以少足益於多以助勝者爲榮

正爵既行請徹馬 注投壺禮畢可以去其勝筭也既徹馬無筭爵乃行

筭多少視其坐 注筭用當視坐投壺者之衆寡爲數也投壺者人四矢亦人四筭

籌室中五扶堂上七扶庭中九扶 注籌矢也鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭其禮褻隨晏早之宜無常處王氏念孫曰鄭注案下亦當有曰字寫者脫之僖三十一年公羊傳注曰側手爲膚按指爲寸

筭長尺二寸 注其節三扶可也或曰筭長尺有握握素也

壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實

小豆焉爲其矢之躍而出也壺去席二矢半注修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圓周圓周二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也實以小豆取其滑且堅

矢以柘若棘毋去其皮注取其堅且重也舊說云矢大七分或言去其皮節正義此一節以儀禮準之亦正篇之後記者之言也○籌直由反扶方于反頸吉井反躍羊略反柘止夜反

魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵薛令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言若是者浮注弟子賓黨上黨年穉者也爲其立堂下相褻慢司射戒令之記魯薛者禮衰乖異不知孰是也憮敖慢也偝立不正鄉前也踰言遠談語也常爵常所以罰人之爵也浮亦謂是也晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令浮晏子時以罰梁

邱據浮或作匏或作符踰或爲遙○憮好吾反敖五報反偝音佩浮縛謀反

鼓○□○○□□○□○○□半○□○□○○○□□

○□○魯鼓○□○○○□□○□○○□□○□○○

□□○半○□○○○□□○薛鼓注此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓古者舉事鼓各有節聞其節則知其事矣釋文○圜鼙鄭呼爲鼙也其聲下其音楊楊然□方鼓鄭呼爲鼓也其聲高其音鏜鏜然

取半以下爲投壺禮盡用之爲射禮注投壺之鼓半射節者投壺射之細也射謂燕射

司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨注庭長司正也使者主人所使薦羞者樂人國子能爲樂者此皆與於投壺正義按鄉飲酒將旅之時使相爲司正在庭中立於觶南北面察飲酒不如儀者故知庭長司正也冠士者謂外

人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若童子賤則屬主黨也此樂人非瞽矇視瞭之徒以其能與主人之黨而觀禮故知非作樂瞽人也

魯鼓○□○○□□○○半○□○□○

○○○□○□○

薛鼓○□○○○○□○□○□○○

○□○□○○□○半○□○□○○○○□○

注此二者記兩家之異故兼列之

禮記訓纂卷四十終

禮記訓纂卷四十一

寶應朱彬輯

儒行弟四十一　鄭目錄云名曰儒行者以其記有道德者所行也儒之言優也柔也能安人能服人又儒者濡也以先王之道能濡其身此於別錄屬通論正義夫子自衞反魯哀公館於孔子問以儒行之事記者錄之以爲儒行之篇○行下孟反

魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與　注哀公館孔子見其服與士大夫異又與庶人不同疑爲儒服而問之　孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉丘不知儒服　注逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也此君子有道藝者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋

其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在於儒乃今問其服庶人禪衣袂二尺二寸袪尺二寸釋文章甫殷冠也正義掖謂肘掖之所夫子著禪衣與庶人同其袂大與庶人異故謂衣爲逢掖也則此大袂深衣也禮臣朝於君應著朝服而著常服者時孔子自衛新還哀公館之非是常朝故衣冠異也○與音餘掖音亦長丁丈反

哀公曰敢問儒行孔子對曰遽數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也 注遽猶卒也物猶事也留久也僕太僕也君燕朝則正位掌擯相更之者爲久將倦使之相代○行下孟反數色主反更古衡反

哀公命席 注爲孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主 孔子侍曰儒有席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行

以待取其自立有如此者注席猶鋪陳也鋪陳往古堯舜之善道以待見問也大問曰聘舉見舉用也取進取位也呂與叔曰君子之用於天下有待而不求其舉也足以為天下用非志於用而後學席上之珍自貴而待賈者也方性夫曰席所以藉物席以藉之則所藉之物居上故謂之席上所以防外物之或褻尊之至也晏氏光曰君子比德於玉故稱珍彬謂聘如湯使人以幣聘之之聘

儒有衣冠中動作慎其大讓如慢小讓如偽大則如威小則如愧其難進而易退也粥粥若無能也其容貌有如此者注中中間謂不嚴厲也如慢如偽言之不愊怛也如威如愧如有所畏正義儒者所服衣冠在常人中不自異也粥粥柔弱專愚之貌方性夫曰衣冠中者中於禮也其大也則有所不可犯故如威其小也則有所不敢為故如愧三揖而後進故曰難進一辭而遂退故曰易退晏氏曰大讓者祿之以天下弗顧繫馬千駟弗視小讓者觴酒豆

內讓而受惡衽席之上讓而就賤難進者進以禮也伊尹之三聘是已易退者退於義也仲尼之不脫冕是已是皆動容周旋而可見者故曰其容貌有如此者○慢音優易以豉反粥章六反

儒有居處齊難王氏引之曰難讀爲戁說文戁敬也小雅楚茨篇我孔熯矣毛傳曰熯敬也爾雅同熯戁難聲相近故字通齊戁與恭敬義亦相近也其坐起恭敬言必先信行必中正道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和愛其死以有待也養其身以有爲也其備豫有如此者注齊難齊莊可畏難也行不爭道止不選處所以遠鬬訟正義塗路也君子行道路不與人爭平易而避險阻冬溫夏涼是陰陽之和冬日暖處則暄夏日陰處則涼唯儒者讓而不爭也愛死以待明時養身爲行道德言儒者先行善道豫防患害如此○齊側皆反難乃旦反

儒有不寶金玉而忠信以爲寶不祈土地立義以爲土地不祈多積多文以爲富難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後祿不亦易祿乎其近人有如此者注祈猶求也立義以爲土地以義自居也難畜難以非義久畱也勞猶事也積或爲貨釋詁勞勤也正義言儒懷忠信以與人交不貪金玉以與人競不祈土地之富以義自居積積聚財物也儒以多學文章爲富不求財積以利其身非道之世則不仕是難得也先事後食是易祿也無義則去是難畜也言儒者親近於人如此○積子賜反易以豉反見賢偏反

儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義釋詁淹久也虧毀也

劫之以衆沮之以兵見死不更其守鷙蟲攫搏不程勇者

王氏念孫曰不程勇者當作不程其勇與不程其力對文其勇謂己之勇也文選辨命論注正作不程其勇　引

重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不再流言不極不斷其威不習其謀其特立有如此者注淹謂浸漬之劫劫脅也沮謂恐怖之也鷙蟲猛鳥猛獸也字從鳥摯省聲程猶量也重鼎大鼎也搏猛引重不量勇力堪之與否當之則往也雖有負者後不悔也其所未見亦不豫備平行自若也不再猶不更也不極不問所從出也不斷其威常可畏也不習其謀口及則言不豫其說而順也斷或爲繼正義此明儒者特立不羣之事言儒者人以貨財委之以愛樂玩好浸漬之不苟且而愛也雖見劫見沮以致於死終不改其所守而苟免也往過之事雖有敗負亦不追悔將來之事亦不豫防愆過之言不再爲之若聞流傳之言不窮其根本所從出也不絕其威嚴容止常可畏也逢事則謀不豫習也○淹於廉反樂五孝反好呼報反劫居業反沮在呂反鷙音至攫俱縛反搏音博斷音短

儒有可親而不可刼也可近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不淫其飲食不溽其過失可微辨而不可面數也其剛毅有如此者注淫謂傾邪也恣滋味爲溽溽之言欲也正義溽即濃厚也呂與叔曰以義交者雖疏遠必親非義加之雖强禦不畏故有可親可近可殺之理而不可刼迫辱也○溽音辱數所具反殺魚既反

儒有忠信以爲甲胄禮義以爲干櫓說文櫓大盾也或作樐墨子備城門篇櫓廣四尺高八尺戴仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者注甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯大楯也正義甲胄干櫓所以禦患難儒者以忠信禮義禦患難謂有忠信禮義則人不敢侵侮也戴仁而行仁之盛抱義而處義不離身更改也雖有暴政不改其志操過然自成立

也前言自立者謂强學力行而自修此自立

者謂獨懷仁義忠信也○胄直又反櫓音魯

儒有一畝之宮環堵之室篳門圭窬蓬戶甕牖說文窬穿木戶也一日空中也牖穿壁以木爲交窗也从片戶甫謂長以爲甫上日也非戶也牖所以見日易衣而出幷日而食上答之不敢以疑上不答不敢以諂其仕有如此者

注言貧窮屈道任爲小官也宮謂牆垣也環堵面一堵也五版爲堵五堵爲雉篳門荊竹織門也圭窬門旁窬也穿牆爲之如圭矣幷日而食二日用一日食也上答之謂君應用其言釋文方丈爲堵篳杜預曰柴門也圭窬郭璞三蒼解詁云門旁小窬也左傳作竇杜預云圭竇小戶也上銳下方狀如圭形也蓬戶以蓬爲戶也甕牖以甕爲牖正義從一步長百步爲畝若折而方之則東西南北各十步爲宅也牆方六丈故云一畝之宮宮謂牆垣也環謂周迴也東西南北唯一堵蓬戶謂編蓬爲戶又以蓬塞門謂之蓬戶甕牖謂窻圓如甕口也易衣而出者王云更相

衣而後可出并日而食者謂不日日得食或三日二日并得一日之食上君也答之謂已有言語君答而用之不敢以疑謂已竭心力不敢猜疑於君上也上不答不敢以諂者有言不用及不見使則靜默不敢諂媚求進也呂與叔曰儒者之仕將以事道也然有時乎爲貧食其力以求免死而已辭尊居卑辭富居貧抱關擊柝乘田委吏無所往而不可也故爲貧者非事道事道者不爲貧二者不可辭也彬謂疑與儗同比也比於君謂儗擬於君不敢以疑猶言上交不瀆若君答而用之又何猜疑之有○堵音覩篳音畢窬音豆蓬步紅反甕烏貢反牖音酉

儒有今人與居古人與稽今世行之後世以爲楷適弗逢世上弗援下弗推讒諂之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者注稽猶合也古人與合則不合於今人也援猶引也取也推猶進也舉也

危欲毀害之也起居猶舉事動作信讀如屈伸之伸假借字也猶圖也信或爲身正義楷法式也言儒者行事以爲後世楷模適之也不逢明世也上弗援不爲君上所引取下弗推不爲民下所薦舉也雖比黨共危已而行事舉動猶能伸已之志謀不變易也胡邦衡日適弗逢世所之與世左也猶若也若將不忘百姓之病言其志若此○稽古奚反楷苦駭反援音袁推昌誰反讒仕咸反

儒有博學而不窮篤行而不倦幽居而不淫上通而不困禮之以和爲貴忠信之美優游之法慕賢而容衆毀方而瓦合其寬裕有如此者 注不窮不止也幽居謂獨處時也上通謂仕道達於君也既仕則不困於道德不足也忠信之美美忠信者也優游之法法和柔者也毀方而瓦合去已之大圭角下與衆人小合也必瓦合者亦君子爲道不遠人正義君子雖復隱處常自修整不傾邪也上通謂身得通達於君有道德被用也不困

謂旣在其位必行其政使德位相稱不爲困弊也見賢思齊是慕賢也汎愛一切是容衆也呂與叔曰陶者之爲瓦必圓而割分之分之則瓦合之則圓義取諸此方性夫曰禮之用和爲貴葢禮之體則貴節禮之用則貴和無體不立無用不行不言禮之節止言用之和主寬裕言之故也○行下孟反、

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者注君得其志者君所欲爲賢臣成之正義稱舉也不辟親若祁奚舉子祁午不辟怨若祁奚舉讎人解狐也程效其功積累其事乃推而進達之不求望其報也輔助其君使君得其志意所欲皆成唯在利益國家不自求富貴也

○辟音避

儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相

死也久相待也遠相致也其任舉有如此者注相先猶相讓也久相待謂其友久在下位不升已則待之乃進也遠相致者謂已得明君而仕友在小國不得志則相致達也正義前舉賢援能謂疏遠者此任舉謂親近者遠相致謂遠相招致也集韻衆稱引

儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也麤而翹之又不急為也不臨深而為高不加少而為多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立獨行有如此者注麤猶疏也微也君不知已有善言正行則觀色緣事而微翹發其意使知之不臨深而為高臨衆不以己位尊自振貴也不加少而為多謀事不以己小勝自矜大也世治不輕不以賢者並衆不自重愛也世亂不沮不以道衰廢壞己志也正義澡身謂澡絜其身不染濁也浴德謂沐浴於德以德自清也前云特立但明一身勇武此云非但身所特立又

獨行此行故更言特立也呂與叔曰陳言而伏入告嘉謀嘉猷順之於外也伏者閉而不出之謂靜而正之者將順其美匡救其惡常在於未形也麤而翹之以其事之麤者微發其端而爲之兆蓋先其未發而止其爲惡先爲之兆以嘗其爲善方性夫曰世治而德常見重故曰不輕世亂而志常自若故曰不沮與其所可與不必同乎已也非其所可非不必異乎已也蓋同乎已者不必善異乎已者不必惡同而與之則讒諂面諛之人至矣異而非之則直諒多聞之友去矣○澡音早麤本又作麁七奴反翹祁饒反沮徐在呂反行下孟反

儒有上不臣天子下不事諸侯愼靜而尙寬强毅以與人博學以知服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規爲有如此者注强毅以與人不苟屈以順之也博學以知服不用已之知勝於先世賢知之所言也雖分國如錙銖言君分國以祿之視之輕如錙銖矣八兩曰錙正義上不臣天子伯夷叔齊是也下不事諸

侯長沮桀溺是也博學以知服不以己之博學夌跨前賢也習近文章以自磨厲使成己廉隅也按算法十黍爲參十參爲銖二十四銖爲兩八兩爲錙王氏引之曰謹案二十四銖爲兩八兩爲錙錙與銖輕重相遠不得並稱古人言錙者其數或多或少淮南詮言篇割國之錙錘以事人高注曰六兩曰錙倍錙曰錘與鄭注八兩爲錙相近此數之多者也說山篇有千金之璧而無錙錘之礛諸注曰六銖曰錙八銖曰錘說文亦曰錙六銖也錘八銖也衆經音義卷二十引風俗通曰銖六則錘二錘則錙則又以十二銖爲錙此數之少者也記以錙銖並稱輕重必不相遠當以六銖曰錙爲正解方性夫曰强所以自勝毅所以致果皆立己之道也立己或至於絕物故繼之以與人學以難貴乎博苟不知服而行之則亦讀聖而庸行矣故又貴乎知服○軝音脂又音旨錙側其反

儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相下聞流言不信其行本方立義同而進不同而退其交友有

如此者注同方同術等志行也聞流言不信不信其友所行如毀謗也正義方猶法也同術則同方也但合志同方據所懷志意也營道同術據所習道藝也並立謂與友同仕則歡樂也相下不厭者不厭賤也久不相見聞流謗之言則不信其言也庾氏言其行所本必方正所立必存義也朋友所爲與已同則進而從之不與已同則退而避之方性夫曰並立則樂以其無忌心相下不厭以其有孫志聞流言不信以其久要不忘而相信之篤○樂音洛

溫良者仁之本也敬慎者仁之地也寬裕者仁之作也孫接者仁之能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也歌樂者仁之和也分散者仁之施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊讓有如此者注此兼上十有五儒蓋聖人之儒行也孔子嫌若斥已假

仁以爲說仁聖之大也正義溫良之性是仁之本地所以居止萬物仁者動作必寬裕孫接言孫辭接物禮儀樽節是仁之外貌言語談說是仁之文章歌舞喜樂是仁之和悅分散蓄積而振貧窮是仁之恩施也方性夫日溫良則得於中故以爲本敬愼則發於外故以爲地寬則不迫裕則有餘仁無本不立有本然後可行故繼以仁之地有行則有所事故繼以仁之作作則見其所能故繼以仁之能有所能則形於外故繼以仁之貌形於貌則必有所飾故繼以仁之文有文則無乖於物故繼以仁之和和則其餘足以利物故繼以仁之施○孫音遜分方云反施始豉反

儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故曰儒

注隕穫困迫失志之貌也充詘歡喜失節之貌慁猶辱也累猶係也閔病也言不爲天子諸侯卿大夫羣吏所困迫而違道孔子自謂也充或爲統閔或爲文彬謂古者咸士不遇多謂之落魄或言落拓言窮而無所用也蓋草木搖落變衰能如歲寒松柏者鮮故貧士失職侘傺不得志以隕穫言揚雄方言穫

褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸自關而西謂之統褊
又自關而西秦晉之間無緣之衣謂之統褊人之不自檢
束者亦似之故修飾之君子整躬厲行裁制委蛇有羔羊
之節焉故謂之不充詘若質言之不隕穫乃君子之貧而
樂不充詘則富而好禮之謂也今衆人之命儒也妄常以儒相詬病注名儒
而以儒靳故相戲此哀公輕儒之所由也詬病猶恥辱也
釋文命名也妄王云虛妄也杜預云戲而相媿爲靳也王
氏念孫曰此言衆人不知儒之實故常以儒相詬○隕于
敏反穫戶郭反詘求勿反愚胡困反閔本亦作愍武謹反
妄王音亡尚
反詬徐音遘

孔子至舍哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以儒爲戲注儒行之作蓋孔子自衛初反魯時也孔
子歸至其舍哀公就而以禮館之問儒服
遂問儒行正義言加信行加義是
記所錄終沒吾世是哀公之言

禮記訓纂卷四十一終